

بازخوانی مبانی قرآنی توحید در زیارت جامعه کبیره

روح الله زینلی^۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۹/۵ - پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۲

چکیده

زیارت جامعه کبیره از مهم‌ترین متون معرفتی رسیده از سوی مucchomien علیهم السلام است. این زیارت به اعتقاد بسیاری از عالمان و حدیث شناسان از سند صحیح برخوردار است. زیارت جامعه کبیره در توحید ذاتی و افعالی و مراتب آنها انطباق و هماهنگی کامل با قرآن کریم دارد و می‌توان گفت که روح توحید بر همه عبارت‌های این زیارت حاکم است. از این رو اشکالاتی که متناظر با برخی از عبارت‌ها مبنی بر ناسازگاری با قرآن کریم و توحید افعالی باری تعالی مطرح شده‌اند، وارد نیستند.

کلیدواژه‌ها: زیارت جامعه کبیره، اعتبار سندی زیارت جامعه، توحید در زیارت جامعه، توحید در قرآن.

طرح مسئله

زیارت جامعه کبیره را می‌توان مهم‌ترین اثر رسیده از مucchomien علیهم السلام در امام شناسی دانست. امام هادی علیه السلام در این زیارت، مضامین والا و معنا داری را برای اهل بیت

۱. بنیاد پژوهش‌های اسلامی - گروه حکمت و کلام اسلامی.

پیامبر ﷺ به کاربرده‌اند. عالمان مسلمان همواره به این زیارت توجه داشته‌اند^۱ و بسیاری از بزرگان شیعه آن را نقل کرده‌اند.^۲

مباحث پیرامون این زیارت همچون دیگر متون رسیده از مخصوصین علیهم السلام در دو بخش بررسی سند و محتوا جای می‌گیرند. درباره سند این روایت باید گفت که بزرگانی از عالمان شیعه سند آن را صحیح دانسته‌اند و راویان آن را از جمله موسی بن عبدالله نخعی که این زیارت توسط او از امام هادی علیه السلام نقل شده است، ثقه خوانده‌اند.^۳ همچنین شماری از راویان بزرگ شیعه، همچون شیخ کلینی درکافی و شیخ صدوق در عيون اخبار الرضا، ابن قولویه در کامل الزیارات و علی بن محمد قمی

۱. نگاشته شدن شرح‌های متعدد براین زیارت را می‌توان نشان این اهمیت دانست. بیش از پانزده شرح به زبان عربی و فارسی براین زیارت نگاشته شده است. الانوار الامعه، المعارف الرافعه فی شرح زیارة الجامعه، الشموس الطالعة فی شرح زیارة الجامعه، اعلام الامعه، فوائد تافعه شریفه در شرح زیارت جامعه و ادب فنای مقربان، از جمله این شرح‌ها هستند.

۲. برخی از مهم‌ترین مصادری که این زیارت را نقل کرده‌اند از این قرارند: شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۰۹ و همو، عيون اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۲، ص ۳۰۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۹۵؛ علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج ۹۹، ص ۱۲۷؛ حسن بن سلیمان الحلی، المحضر، ص ۲۱۵؛ بروجردی، محمد حسین، جامع احادیث الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۹۸ و بسیاری از عالمان دیگر.

۳. مرحوم مامقانی در اثر رجالی خویش در این باره می‌گوید: شیخ طوسی در تهذیب در باب زیارات، زیارت جامعه کبیره را از موسی بن عبدالله نخعی نقل کرده است. وی نقل این زیارت توسط ایشان را نشانه این می‌داند که او امامی و دارای اعتقادات صحیح بوده است. نیاز اینکه امام هادی علیه السلام زیارتی را به وی تلقین نموده است، نشان دهنده نیکویی و قابل اعتماد بودن و مقبول الروایه بودن اوست. وی تأکید می‌کند که قادحی برای وی یافت نشده است. (مامقانی، عبدالله، تتفییح المقال فی احوال الرجال، ج ۳، ص ۲۵۷، همچنین آیة الله خویی به سبب وجود روایات موسی بن عبدالله در تفسیر علی بن ابراهیم قمی او را ثقه دانسته است. (خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، ج ۲۰، ص ۶۶).

در کامل *الأشعر*، سند و متن زیارت جامعه را صحیح دانسته‌اند. علامه مجلسی این زیارت را از نظر محتوا و سند بهترین و بليغ و فصيح ترین زیارات شمرده است.^۱ همچنین محمد تقی مجلسی (پدر علامه مجلسی) این زیارت را کامل‌ترین و بهترین زیارات می‌داند و به ماجراه مکافهه‌ای که برای وی در این باره رخ داده به تفصیل اشاره کرده است.^۲ سید عبدالله شبر نیز فصاحت و بлагت به کار رفته در این زیارت را دلیل صدور آن از سوی معصوم علیهم السلام می‌داند و تأکید می‌کند که آن را عده‌ای از بزرگان دین و حاملان علوم ائمه طاهرين نقل نموده‌اند.^۳ مرحوم شیخ عباس قمی این زیارت را به نقل از شیخ صدق در من لا يحضره الفقيه و عيون اخبار الرضا علیهم السلام آورده است.^۴ آیة الله جوادی آملی نیز با تأکید بر اینکه بحث‌های سندی تنها در ایجاد اطمینان به صدور یک متن از معصوم کاربرد دارند، معتقد است که این اطمینان از هر راهی به وجود آید کفايت می‌کند؛ از این رو چون متن زیارت جامعه کبیره به گونه‌ای است که این اطمینان را فراهم می‌آورد، نیازمند بحث سندی نیست.^۵ بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که این زیارت از سوی معصوم علیهم السلام به دست ما رسیده است.^۶

به جزاشکالات سندی، محتوا زیارت هم با نقدهایی مواجه شده است. بخشی از این نقدها به ناسازگاری این زیارت با آموزه‌های قرآنی مربوط می‌شود.^۷ به صورت

۱. مجلسی، محمدباقر، *بحار الأنوار*، ج ۲۴، ص ۶۲۶.

۲. مجلسی، محمدتقی، *روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه*، ج ۵، ص ۴۵۲.

۳. شبر، سید عبدالله، *الأنوار اللامعة فی شرح زیارة الجامعه*، ص ۳۱-۲۹.

۴. قمی، عباس، *مفاتیح الجنان*، باب زیارات جامعه، ص ۹۸۱.

۵. جوادی آملی، عبدالله، *ادب فنای مقربان*، ج ۱، ص ۸۸-۸۷.

۶. برای آگاهی بیشتر به مقاله «بررسی سندی زیارت جامعه کبیره»، نوشته آیة الله شیخ محمد سند مراجعت شود. مجله سفینه، شماره ۱۵.

۷. برای مثال ناسازگاری با آیات ۲۵ و ۲۶ سوره غاشیه از جمله مهم‌ترین آنهاست.

مشخص، موضوع اصلی بسیاری از این اشکال‌ها، توحید و به ویژه توحید در ربویت و توحید افعالی باری تعالی است. با توجه به روایات متعددی که قرآن را بهترین و شایسته‌ترین ملاک سنجش حقایق مربوط به حوزه دین اسلام معرفی کرده‌اند،^۱ لازم است تا رابطه زیارت جامعه و قرآن‌کریم به صورت دقیق تر بررسی شود. در این بررسی آشکار خواهد شد که نه تنها زیارت جامعه هیچ ناسازگاری با قرآن‌کریم ندارد، که متنی برگرفته از این کتاب آسمانی است. همچنین از هنگذر استدلال‌های عقلی و نقلی مشخص خواهد شد که هیچ یک از عبارت‌های این زیارت با توحید باری تعالی به ویژه در توحید ربویت و توحید افعالی ناسازگار نیست بلکه روح حاکم بر تمام عبارت‌ها، توحید و توجه به مبدئیت باری تعالی در همه امور است.

مطلوب این نوشته به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ در بخش نخست به بیان مراتب مختلف توحید در قرآن‌کریم و تبیین بازتاب آن در زیارت جامعه کبیره می‌پردازیم و در بخش دوم شباهات و اشکالات مطرح در این زمینه را پاسخ خواهیم داد.

الف- توحید و مراتب آن در قرآن‌کریم و زیارت جامعه کبیره

قرآن را می‌توان به درستی کتاب توحید نامید. روح حاکم بر همه آیات این کتاب الهی، توحید و یگانه‌پرستی است. قرآن از همه ابزارهای ادبی و تربیتی برای هرچه پرنگ‌تر جلوه دادن حضور همه جانبی خداوند متعال در هستی استفاده کرده است. از توجه در آیات قرآن‌کریم می‌توان دریافت که مهم‌ترین اصل در دین داری، پذیرش کامل

۱. در زمینه سازگاری زیارت جامعه با قرآن‌کریم رویکرد حداکثری مبنای عمل قرار گرفته است؛ یعنی برای اثبات درستی علاوه بر اثبات عدم مخالفت با قرآن، اثبات موافقت نیز لازم است. (برای آگاهی بیشتر بنگرید به: نکونام، جعفر، «اقتراح؛ تحلیل روایات عرضه حدیث بر قرآن»، صحیفه مبین، شماره ۲۷-۲۸، ۱۳۸۱؛ نصیری، علی، «بررسی روایات عرضه»، حدیث حوزه، شماره ۲، ۱۳۹۰).

توحید باری تعالی است. در یک تقسیم‌بندی توحید باری تعالی را می‌توان به دو بخش ذاتی و افعالی تقسیم نمود^۱ که توحید افعالی خود مراتبی را مانند توحید در خالقیت، توحید در ربویت، توحید در اطاعت و توحید در عبادت در بر می‌گیرد. آبه همه این مراتب در قرآن کریم و زیارت جامعه توجه شده است.

۱- توحید ذاتی

نخستین معنایی که از توحید ذاتی به ذهن می‌آید یگانگی و بی‌همتایی باری تعالی است. به این معنا در آیات متعددی توجه شده است: «لَيْسَ كَمُؤْلُهٖ شَيْءٌ» (شوری/۱۱)، «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...»، (سوره توحید) «إِنَّمَا الْهُكْمُ إِلَّهٌ وَاحِدٌ» (یوسف/۱۱۰؛ انبیاء/۱۰۸؛ فصلت/۶)، «لَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ» (صفات/۳۵؛ محمد/۱۹) و.... به این معنا در زیارت جامعه نیز بسیار توجه شده است، به گونه‌ای که زیارت با آن آغاز می‌گردد. برای خواندن این زیارت نخست می‌باید به یگانگی و بی‌همتایی خداوند شهادت داد و پس از آن در سه مرحله صد مرتبه الله اکبر گفت. براین اصل در بخش‌های دیگر زیارت نیز تأکید شده است: در یک جا به یگانگی و بی‌مانندی خداوند شهادت داده می‌شود: «أَشَهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهَدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ...». در روایات نیز کلمه لا اله الا الله در شمار برترین ذکرها یاد شده است.^۲ شاید بتوان دلیل اصلی این اهمیت را در موضوع آن که توحید است بدانیم.

در بخشی دیگر از زیارت جامعه می‌خوانیم: «وَالْمُخْلَصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ»؛ یعنی معصومین علیهم السلام در توحید خداوند اعتقادی ناب دارند و به درجه اخلاص رسیده‌اند.

۱. مطهری، مرتضی، *مجموعه آثار*، ج ۲، ص ۹۹-۱۰۶.

۲. سبحانی، جعفر، *محاضرات فی الالهیات*، ص ۴۷-۴۸.

۳. نه من و نه پیشینیان من جمله‌ای همچون لا اله الا الله نگفته‌اند. (ابن بابویه، محمد بن علی، *التوحید*، ص ۱۸؛ مجلسی، محمد باقی، *بحار الأنوار*، ج ۹۰، ص ۳۱۲).

مخلص به معنای پاک شده از هرگونه ناخالصی است. از آنجا که توحید دارای مراتب و درجاتی است، همگان به یک اندازه و در یک درجه از آن برخوردار نیستند؛ اما از این بیان می‌توان دریافت که ائمه اطهار^۱ در توحید به درجه اخلاص دست یافته‌اند که در آن هیچ‌گونه دُرد و ناخالصی وجود ندارد. البته این خلوص در توحید، عام است و همه مراتب توحید از ذاتی گرفته تا صفاتی و افعالی و ... را شامل می‌شود.^۲

در بیانی دیگرآمده است: «وَمَنْ وَحَدَهُ قَبْلَ عَنْكُمْ»؛ هر کس خداوند را به یگانگی ستود اعتقادش را از شما ستانده است. بی‌شک آنان که در درک توحیدی به مقام مخلصین رسیده‌اند بیشتر از هر کس دیگری شایستگی تبعیت و پیروی را در بیان معنای توحید دارند. به همین دلیل است که از ائمه در این زیارت با عنوان ارکان توحید یاد شده است: «وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِهِ».

۲- توحید افعالی

پس از اعتقاد به خداوندی یگانه و هستی بخش؛ مرتبه دیگر توحید، به حوزه افعال و یگانگی فاعل آنها مربوط می‌شود. توحید افعالی یعنی درک اینکه جهان با همه نظمات و سنت و علل و معلومات و اسباب و مسیبات، فعل او و ناشی از اراده اوست.^۳ به عبارت دیگر، توحید افعالی به این معناست که هیچ فاعلی در فاعلیت و تأثیرگذاری اش استقلال ندارد. قرآن‌کریم می‌فرماید: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (کهف: ۳۹). همان‌گونه که بیان شد، توحید افعالی دارای گونه‌های مختلفی است که به بیان مهم‌ترین آنها در قرآن‌کریم و زیارت جامعه می‌پردازیم.

۱. برخی از این بیان و با توجه به آیات قرآن‌کریم، مقام عصمت را نیز برای ائمه ثابت کرده‌اند. بنگرید به:

جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، ج ۲، ص ۳۵۷.

۲. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲، ص ۹۹-۱۰۶.

توحید در خالقیت

اعتقاد به اولیت و آفرینندگی موجودات از آشکارترین نمودهای اعتقاد به خداوند و یکتاپرستی است. در قرآن کریم براین اصل تأکید بسیار شده است. خداوند در قرآن، خالق و آفریننده و هستی بخش همه موجودات است: «**قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ**» (رعد/۱۶). «**هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ**»^۱ (فاطر/۳).

از این آیات که در آنها خالقیت خداوند به صورت عام مطرح شده است و همه چیزرا دربرمی‌گیرد و یا به صورت استفهام انکاری از خالقیت غیر خداوند پرسش شده است، می‌توان دریافت که خالق حقیقی اوست و غیر اورانمی توان خالق دانست. دلیل اصلی این واقعیت نیز در این نکته نهفته است که هر موجودی که کاری را انجام می‌دهد این کار تابعی از وجود اوست، حال اگر وجود و هستی موجودی را دیگری عطا کند و اورا به وجود بیاورد، افعال موجود دوم هم مخلوق موجود نخستینی است که به او هستی بخشیده است. در این صورت دیگران هستی بخش به شمار نخواهند رفت. به خالقیت باری تعالی در زیارت جامعه نیز توجه و تأکید بسیار شده است. در این زیارت با توجه به این حقیقت، خالقیت به غیر خداوند نسبت داده نشده است. در عبارتی با صراحةً از مخلوق بودن ائمه و خالقیت باری تعالی سخن رفته است: «**خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنوارًا**»؛ (خداوند شما را نورهایی آفرید). در جایی دیگر می‌خوانیم: «**إِنَّمَا فَتَحَ اللَّهُ**»؛ (خداوند با آفریدن شما آفرینش را آغاز نمود).

در هردوی این بیان‌ها تنها خداوند به عنوان خالق معرفی شده است. در این مرتبه از توحید که به فرموده علامه طباطبائی^۲ اصل و اساس مراتب دیگر توحید افعالی است سخن در این است که همه موجودات ازاوهستی گرفته‌اند و هیچ موجودی چیزی را از

۱. در این آیات نیز خالقیت باری تعالی مطرح شده است: زمر/۶۲، یونس/۶۲ و طه/۵۰.

۲. طباطبائی، محمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۱۱، ص ۳۲۶.

خود ندارد. خداوند تنها خالق است. به جرئت می‌توان گفت که زیارت جامعه تجلی کامل این معنا و مرتبه از توحید است. در این زیارت هرجا از امامان و ویژگی‌های والای آنان سخن گفته می‌شود، خداوند به عنوان عطاکننده آنها حضوری آشکار دارد. به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم: خداوند امامان را برگزیده است: «اصطفاً كُم بِعِلْمِه». خداوند ایشان را برای علم غیب و سرّش انتخاب کرده است: «وَارْتَضَاكُم لِغَيْبِهِ وَاخْتَارَكُم لِسِرِّهِ». خداوند است که ایشان را از لغزش‌ها باز می‌دارد و از فتنه‌ها امانشان می‌دهد: «عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الظُّلُلِ وَأَمَنَكُم مِنَ الْفَتْنَةِ». خداوند آنها را از آلودگی‌ها و پلیدی‌ها پاک کرده است: «وَظَاهَرَكُم مِنَ الدُّنْسِ وَأَذَهَبَ عَنْكُم الرِّجَسَ وَظَاهَرَكُمْ تَطْهِيرًا». خداوند است که آن بزرگواران را روشنایی هدایت گردانده است: «خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنوارًا» و جایگاه و مقاماتی را که دیگران از آن برخوردار نیستند خداوند به ایشان ارزانی داشته است: «أَتَأْكُمُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ».

آنچه بیان شد، فقط بخشی اندک از جملات متعددی است که در تمام آنچه امامان دارند، خداوند را اعطای کننده و هستی بخش معرفی می‌کنند.

توحید در ربوبیت

مرتبه دیگر، توحید در ربوبیت^۱ است. توحید در ربوبیت به معنای این است که خداوند، اداره کننده و تدبیرگر همه هستی است و همه در برنامه‌ای که او برایشان مقدّر فرموده عمل می‌کنند. او هیچ شریکی در این امر ندارد. این معنا از توحید گرچه تابعی از توحید در خالقیت است، اما در قرآن‌کریم به صورت مستقل و جداگانه از توحید در

۱. راغب اصفهانی در تعریف رب می‌گوید: «الرَّبُّ فِي الْأَصْلِ التَّرْبِيَّةِ، وَهُوَ إِنْشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّكْمِيلِ، يَقَالُ زَيْدٌ، وَرَبِّاهُ وَرَبِّيَّهُ... وَلَا يَقُولُ الرَّبُّ مُطْلَقًا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَكَفِّلُ بِمَصْلَحةِ الْمُوْجُودَاتِ». (راغب اصفهانی، *المفردات فی غریب القرآن*، ج ۱، ص ۳۳۶).

خالقیت مطرح شده است. این تفاوت را در بیان گونه‌های شرک آشکارا می‌توان مشاهده نمود. به فرموده قرآن‌کریم مشرکان، خالقیت خداوند را پذیرفته بودند و شرکشان در اعتقاد به شراکت بت‌ها و دیگر معبدوها در اداره امور هستی با خداوند بوده است.^۱ براساس توحید در ریوبیت غیراز خداوند متعال هیچ موجود دیگری در اداره امور هستی به صورت استقلالی دخالت ندارد. قید استقلالی بر طرف کننده شباهت مطرح در این زمینه است که در بخش اشکالات به آنها خواهیم پرداخت. به این حقیقت با آشکاری تمام در زیارت جامعه توجه شده است. در هیچ فقره‌ای از این زیارت مضمونی را نمی‌توان یافت که نشان از استقلال در کارها داشته باشد، بلکه در عبارت‌های بسیاری از زیارت براین حقیقت تصریح و اشاره شده است که همه امور به تدبیر باری تعالی صورت می‌گیرد. در بخشی از زیارت، پس از تصریح به مقام اخلاص معمصومین ﷺ در توحید الهی، در وصفشان گفته شده است: «وَالْمُظَهِّرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ وَعِبَادِهِ الْمُكَرَّمِينَ الَّذِينَ لَا يَسِيقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»؛^۲ یعنی معمصومین ﷺ بیان کننده و آشکار کننده امر و خواسته خداوند، ایشان پرستشگران تکریم شده خداوند که در کلام براو پیشی نمی‌گیرند و به فرمان باری تعالی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، امامان جز به اوامر و دستورات الهی امر و نهی نکرده‌اند. ایشان هیچ‌گاه پیش از آنکه اجازه بیان احکام الهی به آنان داده شده باشد، سخنی نگفته‌اند و همواره براساس دستورات خداوند متعال عمل می‌کنند.

در جایی دیگر می‌گوییم: «وَبِأَمْرِهِ تَعَمَّلُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشَدُونَ»، امامان ﷺ براساس دستورات باری تعالی عمل می‌کنند و به راهی که خداوند معین فرموده هدایت‌گرند. در عبارتی دیگر بیان شده است که ائمه ﷺ فرمان بردار خداوند هستند، و فرمان خداوند را پاسداری می‌کنند و به اراده باری تعالی عمل می‌کنند: «الْقَوْمُونَ بِأَمْرِهِ، الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ».

۱. زمر/۳۸، زخرف/۹، لقمان/۲۵، عنکبوت/۶۱.

تأکید چند باره براینکه امامان علیهم السلام انجام دهنده اوامر خداوند هستند، نشان دهنده اهمیت جایگاه توحید ربوبی در این زیارت و بیانگر عدم استقلال امامان در کارها و بیانات شرعی است. به عبارت دیگر، از هیچ یک از عبارت‌های زیارت جامعه تفویض استقلالی اداره و تدبیر امور به امامان برداشت نمی‌شود. در این جملات، آنچه دارای اهمیت اصلی است خواست واراده خداوند است و بزرگ‌ترین افتخار امامان نیز در این نهفته است که به اراده و تدبیر خداوند گردن نهاده‌اند.

توحید در اطاعت

توحید در اطاعت مرتبه و گونه‌ای دیگر از توحید افعالی است. این مرتبه گرچه در ضمن توحید در خالقیت و ربوبیت نهفته است؛ اما در قرآن کریم نیز جداگانه به آن توجه شده است. آیات متعددی از قرآن کریم بر اطاعت از خداوند تأکید کرده‌اند^۱ و از تبعیت و اطاعت غیر خداوند برحذر داشته‌اند.^۲ به این نوع توحید نیز در زیارت جامعه توجه ویژه شده است. در یکجا آشکارا به اطاعت‌گری امامان از خداوند متعال اشاره شده است:

«المُطِيعُونَ لِلّهِ». ایشان مطیع خداوند بوده‌اند.

اطاعت در لغت به ضد کراحت معنا شده است.^۳ از این رو ویژگی‌هایی برای آن برشمرده‌اند؛ مانند اینکه اطاعت با خضوع و فروتنی همراه است، با رغبت انجام می‌گیرد و مطابق امر و خواسته است.^۴ به همین دلیل در زیارت گفته شده است که امامان

۱. از جمله بنگرید به: مائدۀ ۹۲، آل عمران/۳۲، نساء/۵۹، تغابن/۱۶، شعراء/۱۷۹.

۲. از جمله بنگرید به: اعراف/۳، احزاب/۳۶، حجرات/۱.

۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۲، ص ۲۰۹؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۸، ص ۲۴۱.

۴. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۷، ص ۱۳۷.

خداوند را اطاعت می‌کرده‌اند؛ یعنی همواره با رغبت و فروتنی اوامراللهی را انجام می‌دهند.

در بخشی دیگر آمده است: «وَاحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِه». امامان پیمان اطاعت و فرمان برداری از خداوند را استوار کرده‌اند. به گفته برخی از صاحب نظران، اطاعت زمانی می‌تواند فضیلت به شمار رود که فرد فرمان بردار شرایط اطاعت را بداند و به عبارت دیگر از چگونگی اطاعت نمودن آگاه باشد. در عین حال به نیکوبی اطاعت و آنچه از آن می‌باشد اطاعت شود نیز اعتقاد داشته باشد.^۱

در بخشی‌های متعددی از زیارت جامعه بر عمل امامان به دستورات و احکام شریعت تأکید شده است که نمونه‌های آشکاری از اطاعت پذیری ایشان به شمار می‌رود. برای مثال در چندین مورد آمده است که به امر خداوند عمل می‌کنند: «وَهُمْ يَأْمُرُونَ يَعْمَلُونَ». امر باری تعالیٰ گاه تکوینی است و گاه تشریعی. آنچه در توحید در رویت گفته شد بیشتر به اوامر تکوینی مربوط بود، ولی امامان همان‌گونه که در برابر امور تکوینی باری تعالیٰ مطیع و پذیرنده هستند، در اوامر تشریعی نیز فرمان بردارند.

در بخشی دیگر می‌خوانیم: «وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِصَهُ، وَأَقْمَثْتُمْ حُدُودَهُ وَنَسَرَّتُمْ شَرَاعِيْعَ الْحَكَامِ»؛ یعنی شما امامان واجبات اللهی را بیان کردید، حدود اللهی را به پا داشته‌اید و دستورات شریعت‌های اللهی را نشرداده‌اید. انجام این امور متوقف بر پذیرش آنهاست که هم خود اطاعت است و هم نتیجه اطاعت به شمار می‌رود.

در عبارتی دیگر به ایمان امامان به خداوند و تسلیم بودن ایشان در برابر حق تعالیٰ پرداخته شده است: «وَبِهِ تَعْمَلُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ». بی‌شک ایمان به خداوند و پذیرش متعلقات آن و تسلیم در برابر فرمان اللهی از آشکارترین نمودهای اطاعت و فرمان‌پذیری است.

۱. جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، ج ۳، ص ۳۲۵.

در جایی دیگر بیان شده است که هر که از شما فرمان پذیرد از خداوند اطاعت کرده است: «مَنِ اطَّاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ». در عبارتی دیگر، اطاعت امامان مقرن به اطاعت خداوند دانسته شده است: «وَقَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ». این عبارت‌ها برخلاف توحید در اطاعت نیستند و مسئله با توجه به دیگر عبارت‌های زیارت قابل درک و توضیح است. برای مثال در بخش‌هایی آمده است که امامان به سوی خداوند دعوت کرده‌اند و به سوی باری تعالی رهنمون شده‌اند و راهش را نشان می‌دهند: «إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدْلُونَ ... وَالى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ». در این صورت هر کس از آنها اطاعت کند گویی از خداوند اطاعت کرده است؛ زیرا ایشان هیچ کس را به سوی خود فرانخوانده‌اند و از خود چیزی نگفته‌اند. در قرآن کریم نیز چنین مطلبی را درباره اطاعت از خداوند شاهدیم. در آیات متعددی اطاعت از رسول خدا ﷺ پس از امر به اطاعت از خداوند مطرح شده است.^۱ نیز در آیه‌ای تصریح شده است که هر کس از رسول خدا اطاعت کند گویی خداوند را اطاعت نموده است.^۲ بی‌تردید هیچ یک از این بیان‌ها برخلاف توحید در اطاعت نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه این اطاعت‌ها همه با اذن و خواست پروردگار است،^۳ در واقع نیز اطاعت از خداوند است.

توحید در عبادت

عبادت که معادل پارسی آن پرستش است، دو ویژگی اصلی دارد: نخست اینکه با خشوع و خضوع دارد و دیگر اینکه این فروتنی با اعتقاد به ربوبیت معبد همراه

۱. از جمله بنگرید به: آل عمران/۳۲ و ۱۳۲، نساء/۵۹، مائدہ/۹۲، انفال/۴۶ و

۲. «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» نساء/۸۰ .

۳. نساء/۶۴ .

است.^۱ به عبارت دیگر، برای اینکه عملی عنوان پرستش یابد، لازم است تا هم با فروتنی همراه باشد و هم کسی را که در برابر ش فروتنی می‌شود اله و پروردگار بدانیم. از این رو پرستش به ذات متعالی خداوند اختصاص دارد. توحید در عبادت اصلی مهم است که همه مسلمانان و پیروان ادیان الهی آن را پذیرفته‌اند. در قرآن کریم نیز براین اصل تأکید ویژه شده است. مسلمانان هر روز در نمازهایشان ده مرتبه انحصار عبادت در خداوند را تکرار می‌کنند.^۲ اهمیت این اصل به اندازه‌ای است که از آن با عنوان هدف خلقت نیز یاد شده است.^۳ پرستش خداوند در زیارت جامعه نیز جایگاهی ویژه دارد. در بخش‌های متعددی از این زیارت به گونه‌های مختلف نسبت به خداوند اظهار فروتنی و خضوع شده است. در یکی از گویاترین این عبارت‌ها چنین می‌خوانیم: «وَعِبَادِهِ الْمُكَرَّمِينَ». در این بیان، نخست به عبد بودن امامان تصریح شده است. عبد به معنای بندۀ است و از امامان با این عنوان در کنار دیگر عنوان‌های افتخار آمیز یاد شده است.^۴ از معنای عبد می‌توان آشکارا فروتنی را دریافت. ایشان در برابر خداوند متعال فروتن و خاضع بوده‌اند. فرمانبرداری از بارزترین نشانه‌های این فروتنی است که در توحید در اطاعت به موارد آن اشاره شد. پس از اشاره به عبد بودن امامان، صفت مکرم آمده است. مکرم اسم مفعول و به معنای کرامت داده شده می‌باشد؛ یعنی خداوند متعال امامان ﷺ را کرامت بخشیده است و آنان از خود چیزی ندارند. از بسیاری از عبارت‌های زیارت می‌توان دریافت که امامان آنچه را از ویژگی‌های برتری بخش برخوردارند، لطف باری تعالی می‌دانند. آن گونه که در توحید در خالقیت و

۱. سبحانی، جعفر، *محاضرات فی الالهیات*، ص ۹۰.

۲. «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»، فاتحه ۴/ه.

۳. «وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيُبَدِّلُونَ»، ذاریات ۵۶/.

۴. در قرآن کریم نیز لقب عبد برای پیامبران به کاررفته است، مانند: اسراء ۳، مریم ۳۰/.

ربوبیت گفته شد، ایشان جز خداوند کسی را در هستی صاحب اختیار و به عبارت دیگر الله نمی‌دانند. بنابراین به تمام معنا خداوند را پرسش می‌کنند.

با توجه به این مطالب می‌توان گفت که توحید افعالی نمود آشکاری در زیارت جامعه دارد، به گونه‌ای که در همه عبارت‌ها، خداوند اصل و محور همه امور معرفی شده است. تمام والایی جایگاه معصومین علیهم السلام از جانب خداوند و منتبه به حضرت اوس است: «السلام عَلَى مَحَالٍ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَسَاكِنِ بَرَكَةُ اللَّهِ وَمَعَادِنِ حِكْمَةُ اللَّهِ وَحَفَظَةُ سِرِّ اللَّهِ وَحَمْلَةُ كِتَابِ اللَّهِ»؛ درود بر آنان که محل معرفت خداوند و جایگاه برکت الهی‌اند و معدن‌های حکمت و دانایی و حافظان سرخداوندند و دارندگان کتاب الهی‌اند.

در جملات زیادی تأکید شده است که خداوند ایشان را به این ویژگی‌ها امتیاز بخشیده است: «اصطَفَاكُم بِعِلْمٍ وَ ارْتَضَاكُم لِغَيْرِهِ وَ اخْتَارَكُم لِسِرِّهِ»؛ خداوند شما را با علمش برگزید و براساس غیبیش از شما راضی شد و شما را برای رازش انتخاب نمود، «عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَأَمْنَكُمْ مِنَ الْفَتَنِ وَظَهَرَكُمْ مِنَ الدُّنْسِ وَأَذَّهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا»؛ خداوند شما را از لغزش‌ها بازداشت و از فتنه‌ها ایمن گرداند و از آلوگی‌ها پاکتان نمود و ناپاکی را از شما زدود و پاک و پاکیزه‌تان نمود.

اگر از ایشان شفاعت می‌طلبیم در واقع به اذن و اجازه باری تعالی است و این شفاعت نیز به درگاه او و برای نزدیک شدن به اوست: «مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللَّهِ عَرَّوْجَلَ بِكُمْ وَ مُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ...». ما همچنین از خداوند می‌خواهیم که شفاعت ایشان را روزی‌مان کند و ما را بر موالات و دوستی ایشان ثابت قدم دارد و بر فرمان برداری‌شان موفق نماید.

ب- بررسی اشکالات وارد

با اینکه روح حاکم بر تمام زیارت جامعه کبیره توحید و خداپرستی است، از ظاهر برخی از عبارت‌های این زیارت چنین برمی‌آید که گویی با توحید افعالی سازگاری ندارد و بر همین اساس نیز ممکن است با پرسش و اشکال رو به رو شده، یا حتی به ناسازگاری با قرآن کریم متهم شود. برای مثال می‌توان به این عبارت اشاره نمود: «وَإِيَّاُبُ الْخَلْقِ

إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ..».

مهم ترین اشکالی که براساس این عبارت‌ها مطرح شده، نسبت دادن کارها به غیر خداوند است. به دیگر سخن، براساس توحید افعالی، خداوند فاعل تمام امور است. از این‌رو می‌باید انجام همه کارها به خداوند نسبت داده شود، در حالی که در این دو جمله چنین نشده است. این اشکال را می‌توان به دوشیوه نقلی و عقلی پاسخ گفت.

پاسخ نقلی

پاسخ نقلی در واقع پاسخی نقضی است. توضیح اینکه در قرآن کریم نیز این مطلب را می‌توان دید؛ یعنی در بعضی آیات انجام برخی کارها به خداوند نسبت داده شده است؛ ولی در آیاتی دیگر همان کار به غیر خداوند نسبت داده شده است. برای مثال، قبض روح انسان‌ها گاه به فرشته گماشته شده برآن نسبت داده شده است: «فُلَّ يَتَوَفَّا كُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (سجده ۱۱) و گاه به خداوند متعال نسبت داده شده است: «اللَّهُ يَنْوَفِي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» (زمرا ۴۲).

آیا می‌توان گفت که نسبت دادن قبض روح به ملائکه با توحید افعالی خداوند ناسازگار است و در نتیجه قرآن کریم که کتاب توحید است، برخلاف توحید سخن گفته است؟

قرآن کریم در آیات متعددی توسل و شفاعت را که از بارزترین نمونه‌های واسطه‌گری هستند، جایز شمرده است.^۱ بی‌شک در صورت ناسازگاری این امور با اصل توحید،

۱. برای مثال آیه ۳۵ سوره مائدہ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوِسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُثْلِحُونَ»، در این آیه آشکارا به برگزیدن وسیله امر شده است. وسیله در این آیه معنایی وسیع دارد و هر آنچه باعث نزدیکی به پروردگار شود دربر می‌گیرد. همچنین موارد متعددی از توسل نیز در قرآن کریم مطرح شده است؛ مانند توسل به حضرت یعقوب: «قَالُوا يَا أَبَائَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئِينَ» (یوسف ۹۷)، توسل به حضرت موسی(بقره ۶۱) و توسل به پیامبر اکرم (نساء ۶۴).

هیچ‌گاه قرآن‌کریم که روح حاکم بر آن توحید و خداپرستی است، چنین مسئله‌ای را روا نمی‌دانست و در برابر آن موضع گیری می‌نمود.

همچنین در این زمینه می‌توان به روایاتی اشاره کرد که به تفسیر آیات ۲۵ و ۲۶ سوره غاشیه پرداخته‌اند. در این روایات با بیان‌های تأویلی آیات تفسیر شده‌اند. برای مثال به یکی از این روایات اشاره می‌کنیم:

سماعه از ابوالحسن اول امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند: با جناب ابوالحسن اول نشسته بودم و مردم هم در تاریکی شب مشغول طوف بودند. امام علیه السلام فرمود: ای سماوه بازگشت این خلق به سوی ماست و حسابشان با ماست.^۱

بسیاری از مفسران نیز در تفسیر آیات یاد شده به این روایات اشاره کرده‌اند.^۲ با توجه به این مطالب می‌توان در زیارت جامعه آمده است نه مخالف قرآن‌کریم است و نه با روایات رسیده از معصومین علیهم السلام ناسازگار است.

در توضیح این بخش از زیارت، مطالب دیگری نیز گفته شده است. برای مثال برعی متاثر از روایات بیان کرده‌اند که ایاب به معنای رجوع و بازگشت است و مراد بازگشت در دنیا به سوی امامان است. آیه شریفه نیز به معنای بازگشت به سوی اولیای آنان است. شاهد درستی این مطلب نیز ضمیر جمعی است که در «البنا» به کار رفته است. در این

۱. کلینی، محمد بن یعقوب، *الكافی*، ج ۸، ص ۱۶۲. نیز شیخ صدق روایتی را نزدیک به همین مضمون از پیامبر اکرم ﷺ نقل کرده است؛ بنگرید به: ابن بابویه، *عيون أخبار الرضا* علیه السلام، ج ۲، ص ۵۷ و ۲۱۳.

۲. سید هاشم بحرانی در تفسیر البرهان، ده روایت را ذیل این آیات آورده است؛ بنگرید به: بحرانی، سید هاشم، *البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۵، ص ۶۴۵. علامه طباطبائی نیز در این باره روایتی را نقل کرده و آن را توضیح داده است؛ بنگرید به: طباطبائی، محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۲۰، ص ۲۷۷.

صورت معنای آیه چنین خواهد بود که محاسبه اعمال مردم در دنیا با رهبرانشان است.^۱

ب- پاسخ عقلی

در پاسخ عقلی می‌باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا نسبت دادن انجام امور به غیر خداوند با توحید افعالی ناسازگار است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا فرض واسطه در انجام امور شرک به شمار می‌آید یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که براساس نگاه توحیدی، هر کاری که انجام می‌گیرد و هر فاعلی که کاری را انجام می‌دهد، همه به اذن و اراده خداوند است. بنابراین می‌توان به صورت حقیقی گفت که این کار را خداوند انجام داده است. به عبارت دیگر، واسطه‌گری تنها درباره موجودات ممکن معنا پیدا می‌کند و به حق نشان دهنده نقص و نیازمندی است، چرا که بدون وسیله و واسطه قادر نیستند تا خواسته خود را عملی کنند، اما نسبت به خداوند که خالق و هستی بخش همه موجودات از جمله واسطه‌های است معنایی ندارد؛ زیرا هر آنچه هست خواست اوست و هر چه رخ می‌دهد به اراده اوست. اونیازمند چیزی نیست، بلکه هر آنچه وجود دارد، هستی اش را از او دارد و به او محتاج است.

نکته مهم آن است که او هر کار ممکن را اراده کند انجام می‌پذیرد. البته در جهان مادی رخداد امور در چارچوب قانون علت و معلول قرار می‌گیرد و هر کاری تابع آن وجود نداشته باشد انجام نخواهد شد؛ اما این مسئله درباره کسی که خود خالق همه علت‌های است متفاوت است. او فقط کافی است اراده کند تا آن کار با همه سلسله علت و معلولش انجام گیرد. بنابراین اگر در زیارت جامعه کبیره که سراسر شیان توحید باری تعالی است، در موردی کاری به غیر خداوند نسبت داده شود، با توحید ناسازگار نخواهد بود.

این مسئله را به گونه دیگری نیز می‌توان توضیح داد. هر حقیقت امکانی دارای دو

۱. شبیر، سید عبدالله، *الأنوار اللامعه*، ص ۱۶۰-۱۶۱.

جهت وجودی و ماهوی است. از جهت وجودی به علت هستی بخش و واجب الوجود باز می‌گردد. به همین دلیل وجود هرموجودی حقیقتاً به خداوند نسبت داده می‌شود، اما از نظر ماهوی که مشخص‌کننده گونه وجود است می‌تواند به غیر خداوند هم نسبت داده شود؛^۱ مانند آیات شریفه‌ای که برخی کارها را به خداوند و در عین حال به فاعل مباشر آن نسبت داده‌اند؛ برای مثال می‌توان از این آیات یاد کرد: ﴿أَنْتُمْ تَرْزُّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْزَّارِعُونَ﴾ (واقعه/۶۴)، و ﴿وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (انفال/۱۷).

نتیجه

زيارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام نقل شده است، از نظر سند و محتوا دارای اعتبار است و از متون فاخر در معارف الهی به شمار می‌رود. این زیارت در هماهنگی کامل با آیات قرآن کریم است و همه بخش‌های آن بر مبانی قرآنی استوارند. این هماهنگی را می‌توان نشانه‌ای بر درستی متن این زیارت دانست و گواهی آشکار بر دانش سرشار قرآنی و توحیدی امامان اهل‌البیت علیهم السلام و حقانیت آنان به شمار آورد.

منابع

۱. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، تصحیح علی اکبر غفاری، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی‌تا.
 ۲. ———، التوحید، تصحیح هاشم حسینی طهرانی، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
 ۳. ———، عيون/خبر الرضا، تصحیح حسین اعلمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۴.
 ۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴.
 ۵. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران، ۱۴۱۶.
-
۱. نظامی پور همدانی، علی، المعرف الراجحة فی شرح زیارة الجامعة، ص ۴۳۹-۴۳۵.

٦. بروجردی، محمد حسین، *جامع احادیث الشیعه*، قم، ۱۳۹۸ق.
٧. جوادی آملی، عبدالله، *ابن فنای مقربان*، چاپ چهارم، نشر اسراء، قم، ۱۳۸۵.
٨. خویی، ابوالقاسم، *معجم رجال الحديث*، مطبعة الآداب، قم، ۱۴۰۳.
٩. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *المفردات فی غریب القرآن*، دار العلم، بیروت، ۱۴۱۲.
١٠. سبحانی، جعفر، *تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن*، مؤسسه امام صادق علیہ السلام، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۷.
١١. ———، *محاضرات فی الایهیات*، الطبعة السابعة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ۱۴۱۹.
١٢. سند، محمد، «بررسی سندي زیارت جامعه کبیره»، مجله سفینه، شماره ۱۵.
١٣. شبر، سید عبدالله، *الأنوار اللامعة فی شرح زيارة الجامعه*، تصحیح جعفر محمودی، مؤسسه بعثت، تهران، ۱۴۰۷.
١٤. طباطبائی، محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ۱۴۱۷.
١٥. طوسی، محمد بن حسن، *تهذیب الأحكام*، تصحیح حسن موسوی خراسانی، الطبعة الرابعة، مؤسسة النشر الإسلامي، تهران، ۱۳۶۵.
١٦. الفراهیدی، خلیل بن احمد، *كتاب العین*، انتشارات هجرت، قم، ۱۴۱۰.
١٧. قمی، عباس، *مفاتیح الجنان*، هاتف، مشهد، ۱۳۷۴.
١٨. کلینی، محمد بن یعقوب، *الکافی*، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ چهارم، دارالکتب الإسلامية، تهران، ۱۳۶۲.
١٩. مامقانی، عبدالله، *تنقیح المقال فی احوال الرجال*، مکتبة المرتضویه، نجف، ۱۳۵۲.
٢٠. مجلسی، محمد تقی، *روضۃ المتنقین فی شرح من لا يحضره الفقيه*، تصحیح حسین موسوی کرمانی، بنیاد فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۲.
٢١. مجلسی، محمد باقر، *بحار الأنوار*، مؤسسة الوفا، بیروت، بی تا.
٢٢. مصطفوی، حسن، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، ۱۳۸۵.
٢٣. مطهری، مرتضی، *مجموعه آثار*، صدر، تهران، ۱۳۷۶.
٢٤. نصیری، علی، «بررسی روایات عرضه»، *حدیث حوزه*، شماره ۲، ۱۳۹۰.
٢٥. نظامی پور همدانی، علی، *المعارف الرافعة فی شرح زيارة الجامعه*، بنیاد پژوهش های اسلامی، الطبعة الأولى، مشهد، ۱۳۸۱.
٢٦. نکونام، جعفر، «اقتراح تحلیل روایات عرضه حدیث برقرار»، *صحیفه مبین*، شماره ۲۷-۲۸، ۱۳۸۱، ۲۸.